阿毗達磨藏顯宗論卷第六

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之二

如是已說大善地法大煩惱法地名
大煩惱地此中若法大煩惱地所有
名大煩惱地法謂法恒於染汙心有
彼法是何頌曰
癡逸怠不信　惛掉恒唯染
論曰云何如是六種名大煩惱地法
以恒唯與諸染心俱頌言染者是染
心義又放逸等及與無明如其次第
應知即是前不放逸勤信輕安捨等
所治癡謂愚癡於所知境障如理解
無辯了相說名愚癡即是無明無智
无顯逸謂放逸於專已利棄捨縱情
名為放逸怠謂懈怠於善事業闕減
勝能於惡事業順成勇悍無明等流
名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習
鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨
邪見等流於諸諦寶靜慮等至現前
輕毀於施等因及於彼果心不現許

名為不信惛謂惛沉薹瞢不樂等所
生心重性說名惛沉由斯覆蔽心便
惛昧無所堪任瞢憒性故由是說為
輕安所治心為大種能生因故由此
為先起身重性假說惛沉實非惛沉
彼是身識所緣境故然此惛沉无明
覆故本論不說為大煩惱地法有言
彼論說无明名唯目惛沉相相似故
无明性是大遍行故是此地法不說
而成有說此名總目二義掉謂掉舉
親里尋等所生令心不寂靜性說名
掉舉心與此合越路而行非理作意
失念心亂不正知邪勝解前已說為
大地法故於此地法中雖有而不說
如於大善地法不說無癡善根唯諸
染心恒有此六如是已說大煩惱地
法大不善法地名大不善地此中若
法大不善地所有名大不善地法謂
法恒於不善心有彼法是何頌曰
唯遍不善心　無慚及无愧
論曰唯二心所恒與一切不善心俱
謂无慚愧故唯二種名此地法此二
法相如後當顯如是已說大不善地

法小煩惱法地名小煩惱地此中若
法小煩惱地所有名小煩惱地法謂
法少分染汙心俱彼法是何頌曰
忿覆慳嫉惱 害恨諂誑憍 如是類名為
小煩惱地法
論曰類言為攝不忍不樂憤發等義
此是少義顯非一切染汙心俱又無
相應唯修所斷意識俱起無明相應
隨煩惱中當釋其相此諸心所皆具
有性非一品類所緣義中種種行相
俱時起故一體同時如所緣義差別
行相无容有故然由餘法所制伏故
見其相續變異而起現見清油炷木
風等勢力制持燈相續中便有明昧
聲動等故如是已說大地法等五類
決定心所差別復有此餘不定心所
惡作睡眠尋伺等類總說名為不定
地法今應決擇一切心所諸心品中
俱生數量何心品內有幾心所頌曰
欲有尋伺故 於善心品中 二十二心所
有時增惡作 於不善不共 見俱唯二十
四煩惱忿等 惡作二十一 有覆有大
無覆許十二 睡眠遍不違 若有皆增一

阿毗達磨藏顯宗論卷第六 第十張 雅

論曰且欲界中心品有五謂善唯一
不善有二謂不共無明俱生及餘煩
惱等俱生無記有二謂有覆无記及
无覆無記如是欲界一切心品決定
恒與尋伺相應故善心品有二十二
心所俱生謂十大地法十大善地法
及不定二謂尋與伺此中勤捨應不
俱生行相違故如進與止造脩委業
理不同時契經亦遮此二俱起說脩
二法時非時故如契經說心若惛沉
尒時應脩擇法勤喜脩輕安定捨則
為非時心若掉舉尒時應脩輕安定
捨脩擇法勤喜則為非時俱生無失
不相違故住正理者起如理行不息
名勤即於尒時棄非理行平等名捨
又於如理非理行中捨如持稱進止
平等故捨與勤更相隨順起善止惡
行不相違若於所緣一取一捨更相
違背可有此失不定地法復有二種
一者惡作二者睡眠非此二法貫通
三界及六識身有漏無漏非唯不染
亦非唯染故善心品非一切時皆有
惡作但容可有有時增數至二十三

言惡作者悔以惡作為所緣故立惡
作名如無相定有說無相及身念住
有處名身若尒有緣所未作事心生
追悔應非惡作不尒未作亦名作故
如追悔言我先不作如是事業是我
惡作然此惡作通善不善不通无記
隨憂行故離欲貪者不成就故非無
記法有如是事然有追變我須何為
不消而食我須何為不盡此壁如是
等類彼心乃至未觸憂根但是省察
未起惡作若觸憂根便起惡作尒時
惡作理同憂根故說惡作有如是相
謂令心感惡作心品若離憂根誰令
心感惡作有四謂善不善二一皆依
一處起故若於不善不共心品應知
二十心所俱生謂十大地法六大煩
惱地法二大不善地法并二不定謂
尋與伺何等名為不共心品謂此心
品唯有無明無有所餘貪隨眠等如
尒大地法中即慧差別說名為見故
不共品邪見見取及戒禁取俱生亦
數不增須言唯者是簡別義謂唯見
俱定有二十表不共品中容有惡作

等謂若惡作是不善者唯無明俱非
餘煩惱貪慢二種微行轉故瞋外門
轉行相麁故非惡作俱疑不決定惡
作決定故不俱起有身見等微行轉
故極猛利故惡作不尒然此惡作依
善惡行事處轉故諸見不尒故不相
應邪見一分雖慼行轉而二因故非惡
作俱是故惡作是不善者唯无明俱
容在不共忿等亦尒於四不善貪瞋
慢疑煩惱心品有二十一心所俱生
忿等相應隨煩惱品亦二十一心所
二十如不共加貪等隨一於前所說
俱生二十如不共加忿等隨一不善
惡作相應心品亦二十一心所俱生
謂即惡作等二十一若於無記有覆
心品唯有十八心所俱生謂二十中
除大不善欲界無記有覆心者謂與
薩迦耶見及邊執見相應不增見義
如前應釋於餘無記無覆心品許唯
十二心所俱生謂十大地法并不定
尋伺有執惡作亦通無記憂如喜根
非唯有記此相應品便有十三心所
俱起睡眠一切不相違故於諸心品

阿毗達磨藏顯宗論卷第六 第七張 非

皆可現行於善不善無記心品隨何
品有即說此增隨其所應當各增數
工巧處等諸無記心似有勇悍然非
稱理而起加行故無有勤又非染汙
故無懈怠無信不信類此應知已說
欲界心所俱生諸品定量當說上界
頌曰
初定除不善 及惡作睡眠 中定又除尋
上兼除伺等
論曰初靜慮中於前所說諸心所法
除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不
善者謂瞋煩惱及無慚愧除諂誑憍
所餘忿等餘皆有者如欲界說中間
靜慮除前所除又更除尋餘皆具有
第二靜慮已上乃至無色界中除前
所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆
如前具有以從欲界乃至梵天皆有
王臣衆主等別故有諂誑上地皆無
如是已說三界所繫諸心心所俱生
定量有諸心所性相似同難知差別今
隨宗義辯彼別相無慚無愧愛之與
敬別相云何頌曰
無慚愧不重 於罪不見怖 愛敬謂信慚

唯於欲色有

論曰無慚無愧差別相者於諸功德
及有德者無敬無崇無所忌難无所
隨屬說名無慚諸功德者謂戶羅等
有德者謂親教等於此二境無敬無
崇是无慚相即是崇敬能障礙法或
緣諸德說為無敬緣有德者說為無
崇無所忌難无所隨屬總顯前二或
隨次第於所造罪不見怖畏說名無
愧諸觀行者所呵厭法說名為罪於
所呵厭諸罪業中不見能招此世他
世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸
怖畏事是無愧相即不忌憚罪業果
義不見怖言欲顯何義為不見彼怖
為見而不怖前應顯无明後應顯邪
見此言不顯見與不見為无愧體但
顯有法是隨煩惱能與現行無智邪
智為鄰近因說名無愧此略義者謂
能令心於德有德无所崇敬名曰無
慚於罪現行無所忌憚名為無愧有
餘師說於諸煩惱不能厭毀名曰無
慚於諸惡行不能厭毀說為無愧有
說獨處造罪無恥名曰无慚若處衆

阿毗達磨藏顯宗論卷第六　第九張　[illegible]

中造罪無耻說為無愧有說現起一不
善心時於異熟因無所顧眄名曰無
慙於異熟果無所顧眄說為無愧諸
不善心現在前位皆於因果无所顧
眄故一心中二法俱起由此翻釋慚
愧異相若淨意樂為習善人所樂勝
業名有慙者為得善人所樂勝果名
有愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖
於惡因惡果一切善心現在前位定
於因果皆無迷惑故慚與愧二心並
生故有餘師以如是義摽於心首說
如是言於所造罪自觀無耻名曰無
慚觀他無耻說為無愧謂異熟因當
時現起故名為自其異熟果後時方
有故說為他彼義意言諸造罪者意
樂不淨於現罪業及當惡果皆無顧
眄已說無慚無愧別相愛敬別者愛
謂愛樂體即是信然愛有二一有染
汙二無染汙有染謂貪無染謂信信
復有二一忍許相二願樂相若緣是
處現前忍許或即於中亦生願樂此
中愛者是第二信或於因中亦立果
稱前信是愛鄰近因故名愛無失敬

謂敬重體即是慚謂如前擇大善地
法中言心自在性說為愧者應知即
是此中敬體然復有言有所崇重故
名為敬由此為先方生慚恥故敬非
慚彼師應許無慚恥者能起恭敬以
執先起敬時未有慚恥故應無慚恥
者能起恭敬若謂敬時已有慚恥則
不應說由敬為先方生慚恥若謂敬
時非無慚恥然敬非慚此亦非理言
敬非慚無證因故非敬為先方生慚
恥勿無慚者能起恭敬又勿有敬而
無慚恥然復礭執敬體非慚但有虛
言都無實義故應敬體是慚差別謂
或有慚名有崇重此慚差別說名為
敬補特伽羅為境界故即慚差別得
崇重名夫崇重者是心自在心自在
性已說為慚謂於心中有自在力能
自制伏有所崇重故說敬體是慚差
別於諸所尊有所崇重故名為敬是
境第七或因第七由於所尊發隨屬
意即名為慚此慚即是有所崇重故
此敬體是慚差別義善成就即由此
證補特伽羅為境信慚說名愛敬非

阿毗達磨藏顯宗論卷第六　第十一張　稚

謂以法為境起者故愛與敬雖是大
善地法所攝而於無色不立為有有
餘師言信順親審而無躭染說名為
愛瞻望所尊崇重隨屬說名為敬有
餘師說親近善士因名為愛不越彼
言因名為敬復有說者於和合衆見
等皆同故名為愛於可尊重深心崇
事故名為敬此愛與敬欲色界有無
色界無無依處故如是已說愛敬別
相尋伺憍慢別相云何頌曰
尋伺心麁細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧
論曰尋伺別者謂心麁細心之麁性
說名為尋心之細性說名為伺若尒
尋伺體不異心經即說心說二性故
此言非理由不了達經義趣故經言
所有心麁細性名尋伺者由有此法
心起便麁此法名尋由有此法心起
便細此法名伺或作異釋故體異心
謂我不言心之麁性名心麁性心之
細性名心細性若尒云何依心麁性
名心麁性依心細性名心細性雖一
心中二體可得用增時別故不相違

阿毗達磨藏顯宗論卷六 [illegible]

如水與酢等分和合體雖平等而用有增麤心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說必酢喻尋水喻於伺但有用增者即說此酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心與麤與細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增此法為門標心品諸無色法就用說增如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃陵蔑於他故名為慢憍謂染著自法為先令心傲逸無所顧性於自勇健財位戒慧族等法中先起染著心生傲逸於諸善本無所顧由故名為憍於諸善本無所顧者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

阿毗達磨藏顯宗論卷第六　第十三張　錚

心意識體一　心心所有依　有緣有行相
相應義有五
論曰　心意識三體雖是一而訓詞等
義類有異謂集起故名心思量故名
意了別故名識頗勒具那契經意遮
能了別者非無了別或種種義故名
為心即此為他作所依止故名為意
作能依止故名為識或界處蘊施設
差別或復增長相續業生種子差別
如是等類義門有異故心意識三名
所詮義異體一如心意識三名所詮
義異體一諸心心所名有所依所緣
行相相應亦尒名義雖殊而體是一
謂心心所以六內處為所依故名有
所依以色等境為所緣故名有所緣
即於所緣品類差別起行相故名有
行相平等俱時與他性合行所緣境
故名相應云何平等五義等故謂心
心所五義平等故說相應所依所緣
行相時事皆平等故事平等者一相
應中如心體一諸心所法各各亦尒
心所離心別有自性然譬喻者說唯
有心無別心所心想俱時行相差別

不可得故又經唯說識入胎故又說
或心或意或識長夜流轉生諸趣故
又說士夫六界攝故又說我今不見
一法速疾迴轉猶如心故又說我今
不見一法若不修習則不調柔无所
堪能猶如心故又說心遠行獨行故
又若心所多諍論故謂或有說心所
唯三或復有說心所唯四或說有十
或說十四故唯有識隨位而流說有
多種心心所別如甘遂汁如倡伎人
故無受等別體可得然心心所時境
性同行相無別異相難了故契經言
心心所法展轉相應若受若想若思
若識如是等法和雜不離不可施設
差別之相然識與想其相各別謂於
境中揔了名識別取名相施設名想
以心強故諸契經中處處偏說如王
來等遮心並起故說獨行心所難知
設多諍論豈多諍論便撥為無勿彼
此中間亦無便有失然諸論者皆信
離心別有心所但於多少數增減中
而興諍論以經不說數定量故若執
受等是心差別如何即心可名心所

擾何定理說識為心復以何緣即名
心所若謂諸識體即是心受等諸法
是心體類心相續中有此法故名心
所者何故不言所造諸色即是大種
體類差別即於地等相續位中有此
法故名為所造此既不尒彼云何然
離大種外別有所造如順正理已廣
決擇若責何故知心所法決定離心
別有體者由教理故如契經言眼及
色為緣生於眼識三和合觸俱起受
想思如是諸法是心種類依止於心
繫屬於心故名心所此俱生言不說
無間但顯心所同時而生又不容有
心體俱生故知但說心所俱起無色
法中已辯心心所今次當辯心不相
應行頌曰

心不相應行　得非得同分　無想二定命
相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性
類者顯餘所計度法即前種類謂有
計度離得等有蘊得等性如是諸法
不與心相應故說名為心不相應行
非如心所與心共一所依所緣相應

而起說心言者為顯此中所說得等
是心種類諸心所法所依所緣皆與
心同亦心種類為簡彼故言不相應
諸無為法亦心種類无所係緣故亦
是不相應為欲簡彼故復言行此已
總標復應別釋於中且辯得非得相
頌曰
得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅
論曰得獲成就義雖是一而依門異
說差別名得有二種謂先未得及先
已得先未得得說名為獲先已得得
說名成就應知非得與此相違謂先
未得及得已失未得非得說名不獲
已失非得名不成就故說異生性名
不獲聖法於何法中有得非得且有
為中於自相續有得非得非他相續
及非相續若蘊墮在自相續中可有
成就不成就故他相續蘊及非情蘊
必無成就不成就故然不違害輪王
契經於寶自在名成就故非成善等
可同此說現於過未無自在故謂現
在者唯於現在有自在力非於過未

如轉輪王於現七寶有自在力隨意
受用增上果故恒現前故隨樂而轉
可名成就善不善法則不決定且如
善法現在前時彼於去來諸不善法
若離現得有何自在而名成就不善
現前徵善亦尒況執過未全無體宗
依何如何說名成就若謂有力當能
生彼名成就者理亦不然後有異生
應名聖者後心無學應是異生如是
等類有衆多失故得非得定有別體
有為唯在自蘊非餘無為法中唯於
二滅有得非得一切有情無不成就
非擇滅者故對法中有如是說誰成
無漏法謂一切有情除初刹那具縛
聖者及餘一切具縛異生諸餘有情
皆成擇滅決定無有成就虛空以於
虛空無有得故亦無不成就以無非
得故若法有得亦有非得若法无得
亦無非得其理決定依此得故說如
是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊
說亦如是有漏無漏一得所得有為
无為一得所得如是等類如理應思
是已得法不失因故是此屬彼智標

識故得有此用故別有體若謂種子 阿賴[illegible]
有此作用理不應然種與餘法體別
有無俱有過故若體別有體即是得
但立異名若體別無則善不善雜染
清淨體應成一便愛非愛業果雜乱
既余解脫體亦應無又契經說一切
白法無餘斷者善法還生所執種子
應成無用如世尊說應知如是補特
伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行
善根未斷以未斷故從此善根猶有
可起餘善根義彼於後時一切皆斷
彼後決定還續善根故所執種定為
無用非對法者所說諸得是法生因
現見離得已得未得法亦生故由此
諸師所執隨界熏習功能不失增長
皆已遮遣義无別故如是已成得非
得性此差別義今應思且得云何

頌曰

三世法各三 善等唯善等 有繫自界得
無繫得通四 非學無學三 非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法
有過去得有未來得有現在得如是
未來及現在法各有三得約各有義

阿毗達磨藏顯宗論卷第七 第十五張 稱

且作是說其中差別後當更辯又善
等法得唯善等謂善不善及無記法
如其次第有善不善無記三得又有
繫法得唯自界謂欲色界無色界法
如其次第唯有欲色無色三得若无
繫法得通四種謂不繫法就總種類
具四種得即三界繫及與不繫別分
別者非擇滅得通三界繫若擇滅得
色無色繫及與不繫其聖道得唯有
不繫又有學法得唯有學若無學法
得唯無學故學无學法得各有一種
非學非無學法總類得有三別分別者
全五取蘊及三無為總名非學非无
學法且五取蘊及非擇滅并非聖道
所證擇滅唯有非學非无學得若有
學道所證擇滅得唯有學若无學道
所證擇滅得唯無學又見脩所繫法
如其次第有見脩所斷得非所斷法
得總有二別分別者諸無漏法名非
所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅
得唯一種謂脩所斷若以聖道所證
擇滅及道聖諦得唯一種謂非所斷
前言三世各有三得諸有為法皆定

尒耶不尒云何頌曰
無記得俱起　除二通變化　有覆色亦俱
欲色無前起
論曰無覆无記得唯俱起無前後生
勢力劣故一切無覆无記法得皆定
尒耶不尒云何除眼耳通及能變化
謂眼耳通慧及能變化心勢力强故
加行差別所成辦故雖是无覆無記
性收而有前後及俱起得又威儀路
四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除
諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者
若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎
那斷除此濕縛羯磨天神及餘善習
工巧處者唯有無覆無記法得但俱
起耶不尒云何有覆无記色得亦尒
謂唯色界初靜慮染身語表業得亦
如前但有俱起雖上品染而亦不能
發無表故勢力劣由此定無法前
後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶
不尒云何謂欲界繫善不善色得無
前起唯有俱生及後起得
說一切有部顯宗論卷第六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造